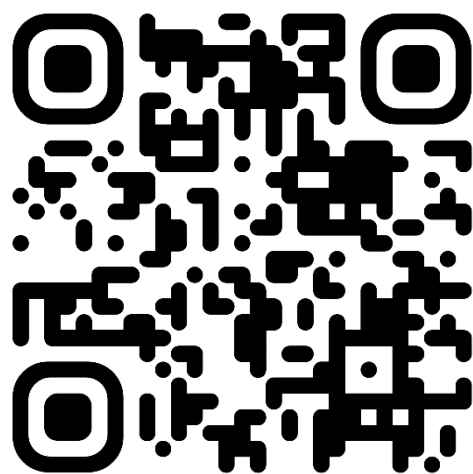

مِثْنُ ثَلَاثَتِ الْأَصْوَرِ وَأَجْلِنَهَا

مَعَ الشَّيْخِ

«فَهْرِسْتَن»

١ التَّمْهِيد
٣ المسائل الأربعة
٥ المسائل الثلاثة
٧ الأصول الثلاثة
٧ الأصل الأول: معرفة العبد ربه
١١ الأصل الثاني: معرفة دين الإسلام بالأدلة
١٥ الأصل الثالث: معرفة النبي ﷺ

«تَهْنِئَةٌ»

ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله.

«الشرح»

- الشيخ: هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي.

- وُلِدَ عام ١١١٥ هـ (١٧٠٣ م) في العُيُنة في نجد.

- تُوفِّي عام ١٢٠٦ هـ (١٧٩١ م).

- سُنِّي حنبلي المذهب.

- مجدّد ذلك العصر.

- والده عبد الوهاب كان عالماً وقاضياً.

- حَفِظَ القرآن عن ١٠ سنواتٍ، وتلقّى العلم عن والده.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اعْلَمْ - رَحِمَكَ اللَّهُ - أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا تَعَلُّمُ أَرْبَعِ مَسَائِلَ:

المَسْأَلَةُ الْأُولَى: الْعِلْمُ، وَهُوَ مَعْرِفَةُ اللَّهِ، وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ ﷺ، وَمَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ بِالْأَدِلَّةِ.

المَسْأَلَةُ الثَّانِيَّةُ: الْعَمَلُ بِهِ.

المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: الدَّعْوَةُ إِلَيْهِ.

المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: الصَّبْرُ عَلَى الْأَذَى فِيهِ، وَالِدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝٢ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٣﴾ [العصر: ١-٣].

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «لَوْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِهِ إِلَّا هَذِهِ السُّورَةَ لَكَفَتْهُمْ».

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «بَابُ الْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ»، وَالِدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ

لِدُنْيِكَ﴾ [مُحَمَّد: ١٩]، فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ (قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ).

- (١) والعلم المأمور به شرعاً: أن تعرف الله تعالى، والدين، والنبي ﷺ، ويطلب فيه كونه مقروناً بالأدلة.
- وهذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تشمل الدين كله، فهي جديرة بالعناية لعظم نفعها.
- * والعلم ينقسم إلى قسمين:
١. العلم الضروري: إدراك المعلوم من غير نظرٍ واستدلالٍ.
٢. العلم النظري: ما يحتاج إلى نظرٍ واستدلالٍ.
- * مراتب الإدراك:
١. العلم: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً.
٢. الجهل البسيط: عدم الإدراك بالكلية.
٣. الظن: إدراك الشيء مع احتمالٍ ضدٍّ مرجوح. (٧٠٪)
٤. الشك: إدراك الشيء مع احتمالٍ مساوٍ. (٥٠٪)
٥. الوهم: إدراك الشيء مع ضدٍّ راجح. (٣٠٪)
٦. الجهل المركب: إدراك الشيء على وجهٍ يخالف ما هو عليه.
- * العلم اصطلاحاً: إدراك خطاب الشارع (أو الشرع) إدراكاً جازماً.
- * الدليل: ما يُرشد إلى المطلوب، وينقسم إلى:
١. أدلة سمعية: الوحي أو ما ثبت بالوحي، من كتابٍ أو سنة.
٢. أدلة عقلية: ما ثبت بالنظر والتأمل (مثل: خلق الله تعالى).
- (٢) العمل: ظهور صورة خطاب الشرع، وينقسم إلى:
١. العمل الخبري: يكون إثباته بالتصديق إثباتاً ونفيًا.
٢. العمل الطلبي: ما يتعلق به أمرٌ أو نهْيٌ، وظهور الصورة بالامثال.
- (٣) الدعوة إليه: طلب الناس كافةً إلى اتباع دين الله ﷻ.
- الحق: اسمٌ لما وجب ولزم.
- والواجب اللازم: الإيمان وما يتعلق به.
- (٤) الصبر: حبس النفس على حكم الله تعالى.
- * وأحكام الله قسمان:
١. أحكام قدرية: الأقدار النازلة (مثل: لونك، شكلك، جنسك، مكان ولادتك، إلخ...).
٢. أحكام شرعية: وحْيٌ وخطابٌ.
- * والصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
١. الصبر على الطاعة.
٢. الصبر عن المعصية.
٣. الصبر على البلاء.

اعْلَمْ - رَحِمَكَ اللَّهُ - أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ تَعَلُّمُ ثَلَاثِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ، وَالْعَمَلُ بِهِنَّ:

الأولى:

أَنَّ اللَّهَ خَلَقَنَا، وَرَزَقَنَا، وَلَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلًا، بَلْ أَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولًا، فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارَ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ

تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿٥٥﴾ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخَذًا

وَبَيَلًا ﴿٥٦﴾﴾ [المُزَّمِّل: ١٥-١٦].

الثانية:

أَنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدٌ فِي عِبَادَتِهِ؛ لَا مَلَكٌ مُّقَرَّبٌ، وَلَا نَبِيٌّ مُّرْسَلٌ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ

فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾﴾ [الْحَجَّ: ١٨].

الثالثة:

أَنَّ مَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ، وَوَحَّدَ اللَّهَ لَا يَجُوزُ لَهُ مُوَالَاةٌ مِنْ حَادِّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبٍ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَا

تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ

أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥٧﴾﴾ [الْمُجَادَلَةُ: ٢٢].

اعْلَمْ - أَرْشَدَكَ اللَّهُ لِبَطَاعَتِهِ - أَنَّ الْحَنِيفِيَّةَ (مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ): أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ،

وَخَلَقَهُمْ لَهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾﴾ [الذَّارِيَّات: ٥٦]، وَمَعْنَى ﴿يَعْبُدُونِ﴾: يُوَحِّدُونَ،

وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدُ، وَهُوَ: إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ، وَأَعْظَمُ مَا نَهَىٰ عَنْهُ الشِّرْكُ، وَهُوَ: دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [النِّسَاء: ٣٦].

* المسألة الثانية: الإخلاص.

* في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ١٥﴾، معنى تَدْعُوا: تَعْبُدُوا.

* الحنيفية: الميل إلى الحق أو الصواب.

* الحنيفية لها معنيان:

- معنى عام: الإسلام الذي بُعث به النبي ﷺ، والدليل قول الرسول ﷺ: «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ».

- معنى خاص: التوحيد، وهو: الإقبال على الله بالتوحيد، والذي لازمه الميل عن الشرك أو الملة المائلة عن الشرك.

* لماذا نُسبت الحنيفية إلى النبي إبراهيم ﷺ؟

القول الأول: أَنَّ الَّذِي بُعِثَ فِيهِمُ النَّبِيُّ ﷺ كَانُوا يُنْسَبُونَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ ﷺ، وَأَنَّهُمْ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ وَعَلَى دِينِهِ، وَأَجْدَرُ بِهِمْ أَنْ يَكُونُوا حَنَفَاءَ كَأَبِيهِمْ إِبْرَاهِيمَ، وَالْمَقْصُودُ: (قريش).

القول الثاني: أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ النَّبِيَّ إِبْرَاهِيمَ ﷺ إِمَامًا لِمَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَلَمْ يَجْعَلْ هَذَا إِلَّا لِإِبْرَاهِيمَ ﷺ.

القول الثالث: أَنَّ إِبْرَاهِيمَ ﷺ بَلَغَ الْغَايَةَ فِي تَحْقِيقِ التَّوْحِيدِ حَتَّى صَارَ خَلِيلَ اللَّهِ، وَلَمْ يَشَارِكْهُ فِي ذَلِكَ إِلَّا النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ ﷺ.

* العبادة لها معنيان:

- معنى عام: امتثال خطاب الشرع المقرون بالمحبة والخضوع.

- معنى خاص: التوحيد، وهو: إفراد الله تعالى بما يختص به.

* التوحيد له معنيان:

- معنى عام: إفراد الله تعالى بحقه، وحقُّ الله هنا أمران:

(١) في المعرفة والإثبات.

(٢) في الإرادة والقصد والطلب.

- والواجب علينا في المعنى العام ثلاثة أمور:

(١) توحيد الربوبية.

(٢) توحيد الألوهية.

(٣) توحيد الأسماء والصفات.

- معنى خاص: إفراد الله تعالى بالعبادة.

* الشرك الأكبر: كُلُّ شَرِكٍ أَطْلَقَهُ الشَّارِعُ وَكَانَ مُتَضَمِّنًا لَخُرُوجِ

المسلم عن دينه أو هو جَعَلَ شَيْءً مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى لغيره ويزول معه أصل الإيمان، مثل: الطَّوْفُافِ عَلَى قَبْرِ مُعْتَقِدًا بِصَاحِبِهِ.

* الشرك الأصغر: كُلُّ عَمَلٍ قَوْلِيٍّ أَوْ فِعْلِيٍّ أَطْلَقَ عَلَيْهِ الشَّارِعُ، وَلَكِنَّهُ لَا يُخْرِجُ مِنَ الْمِلَّةِ أَوْ هُوَ جَعَلَ شَيْءً مِنْ حَقِّ اللَّهِ لغيره ويزول معه كمال الإيمان.

فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ مَعْرِفَتُهَا؟ فَقُلْ: مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ، وَدِينَهُ، وَنَبِيَّ مُحَمَّدًا ﷺ.

فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَنْ رَبُّكَ؟

فَقُلْ: رَبِّي اللَّهُ الَّذِي رَبَّنِي، وَرَبِّي جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعَمِهِ، وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿الْحَمْدُ

لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢]، وَكُلُّ مَا سِوَى اللَّهِ عَالَمٌ، وَأَنَا وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ الْعَالَمِ.

فَإِذَا قِيلَ لَكَ: بِمَ عَرَفْتَ رَبَّكَ؟

فَقُلْ: بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ، وَمِنْ آيَاتِهِ: اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، وَمِنْ مَخْلُوقَاتِهِ: السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ، وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ،

وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُمَا، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ

وَأَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [فصلت: ٣٧]، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَى اللَّيْلُ أَثْهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: ٥٤]، وَالرَّبُّ هُوَ الْمَعْبُودُ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ

أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ

السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢١-٢٢].

قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : «الْخَالِقُ لِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ».

وَأَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا مِثْلُ: الْإِسْلَامِ، وَالْإِيمَانِ، وَالْإِحْسَانِ، وَمِنْهُ: الدُّعَاءُ، وَالْخَوْفُ، وَالرَّجَاءُ، وَالتَّوَكُّلُ، وَالرَّغْبَةُ،

وَالرَّهْبَةُ، وَالْخُشُوعُ، وَالْخَشْيَةُ، وَالْإِنَابَةُ، ...

٣) التَّوَكُّلُ على الغير فيما يتصرَّف فيه مع شعورٍ بعلوِّ مرتبته، وهو شركٌ أصغر، إلا إذا اعتبره سببًا.

٤) التَّوَكُّلُ على الغير فيما يتصرَّف فيه المتوكِّل، بحيث ينيب غيره في أمورٍ تجوز فيها النيابة.

* الرَّغْبَةُ: هي إرادة مرضاة الله تعالى في الوصول إلى المقصود محبةً ورجاءً.

* الرَّهْبَةُ: فرار القلب إلى الله تعالى ذعرًا وفرعًا، مع عمل ما يرضيه.

* الخشوع: فرار القلب إلى الله تعالى مع الخضوع له.

* الفرق بين الرجاء والرَّغْبَةُ:

- الرجاء: طمع.

- الرَّغْبَةُ: طلب.

* الفرق بين الخوف والرَّهْبَةُ والخشوع:

- الخوف: مستقرُّ بالقلب.

- الرَّهْبَةُ: مقترنة بالعمل.

- الخشوع: مقترنٌ بالسُّكُونُ والطَّمَأْنِينَةُ، حتَّى عند الخوف.

* الخشية: فرار القلب إلى الله تعالى ذعرًا وفرعًا، مع العلم به وبأوامره.

* الإنابة: رجوع القلب إلى الله تعالى محبةً وخوفًا ورجاءً.

- التَّوْبَةُ: رجوعٌ مقرونٌ بذنبٍ.

- الإنابة: رجوعٌ غير مقرونٍ بذنبٍ.

* أوَّلُ أمرٍ في التَّرتيب القرآني: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمْ...﴾

* أوَّلُ نهْيٍ في التَّرتيب القرآني: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا...﴾

* في قول ابن كثير: «الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة»: بيان استحقاق الله ﷻ للعبودية لِمَا له من الرُّبُوبِيَّة.

* وآيات الشَّرع قسمان:

(١) آياتٌ كونيَّةٌ (الواجب فيها التَّفَكُّرُ)، مثل: المخلوقات.

(٢) آياتٌ شرعيَّةٌ (الواجب نحوها التَّدبُّرُ) وهي الوحي.

* العبادات الكلِّيَّة: الإسلام، الإيمان، الإحسان.

* الدُّعاء له معنيان:

- معنى عامٌ: امتثال خطاب الشَّرع المقترن بالحبِّ والخضوع، ويُسمَّى دعاء العبادة.

- معنى خاصٌ: طلب العبد من ربِّه ما ينفعه، ويُسمَّى دعاء المسألة.

* الخوف ثلاثة أنواع:

(١) الخوف الجبليُّ الطَّبِيعِيُّ، شريطة أن لا يكون ترك واجب.

(٢) خوف العبادة: أن يعبد أحد مخلوقات الله تعالى بالخوف.

(٣) خوف السرِّ: أن يخاف صاحب قبرٍ أو وليًّا سرًّا.

* الرجاء: أمل العبد بربِّه في حصول المقصود مع بذل الجهد وحسن التَّوَكُّل.

* التَّوَكُّل: إظهار العبد عجزه لله تعالى واعتماده عليه، وبذل الأسباب شرطٌ للتَّوَكُّل وليس داخلًا في حقيقته، والتَّوَكُّل أربعة أنواع:

(١) التَّوَكُّل على الله: وهو من تمام الإيمان وعلامة صدقه، وهو واجبٌ، ولا يتمُّ الإيمان إلَّا به.

(٢) توَكُّل السرِّ: الاعتماد على ميتٍ أو وليٍّ سرًّا في جلب منفعةٍ أو دفع مضرةٍ، وهو شركٌ أكبر.

... وَالْإِسْتِعَانَةُ، وَالْإِسْتِعَاذَةُ، وَالْإِسْتِغَاثَةُ، وَالذَّبْحُ، وَالنَّذْرُ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا، كُلُّهَا لِلَّهِ تَعَالَى،
وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الجن: ١٨]، فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ؛ فَهُوَ
مُشْرِكٌ كَافِرٌ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
الْكَافِرُونَ﴾ [المؤمنون: ١١٧].

وَفِي الْحَدِيثِ: «الدُّعَاءُ مَخُ الْعِبَادَةِ» وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ
عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: ٦٠].

وَدَّلِيلُ الْخَوْفِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا ذَلِكَ الشَّيْطَانُ يَخَوْفُ أَوْلِيَائِهِ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٧٥].

وَدَّلِيلُ الرَّجَاءِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠].

وَدَّلِيلُ التَّوَكُّلِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: ٢٣]، وَقَوْلُهُ: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ
حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣].

وَدَّلِيلُ الرَّغْبَةِ، وَالرَّهْبَةِ، وَالْخُشُوعِ، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا
خَاشِعِينَ﴾ [الأنبياء: ٩٠].

وَدَّلِيلُ الْخَشْيَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي﴾ [البقرة: ١٥٠].

وَدَّلِيلُ الْإِنَابَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ﴾ [الزمر: ٥٤].

وَدَّلِيلُ الْإِسْتِعَانَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥]، وَفِي الْحَدِيثِ: «... وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ».

وَدَّلِيلُ الْإِسْتِعَاذَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ [الفلق: ١]، وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ [الناس: ١].

وَدَّلِيلُ الْإِسْتِغَاثَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ﴾ [الأنفال: ٩].

وَدَلِيلُ الذَّبْحِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾﴾ [الأنعام: ١٦٢-١٦٣]، وَمِنْ السُّنَنِ: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ».

وَدَلِيلُ النَّذْرِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿٧﴾﴾ [الإنسان: ٧].

« الشرح »

<p>على العود، وهذا شرك، والدليل: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿٦﴾﴾ [الجن: ٦].</p>	<p>* في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿١٥﴾﴾، معنى تَدْعُوا: تَعْبُدُوا.</p>
<p>٤) الاستعاذة بما يمكن الاستعاذة به من المخلوقين من البشر والأماكن، فهذا جائز، والدليل: قول النبي ﷺ: «فَمَنْ وَجَدَ مَلَجًا أَوْ مَعَاذًا، فَلْيُعِذْ بِهِ».</p>	<p>* في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾، يَدْعُ: مطلق العبادة، وهو المعنى العام للعبادة.</p> <p>* الحديث: «الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ»، ضعيف، رواه الترمذي وقال: حديث غريب، وضعفه الألباني في الترغيب والترهيب، والحديث الصحيح: «الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ».</p>
<p>* الاستغاثة: طلب الغوث من الله تعالى عند ورود الضرر، وأنواعها:</p>	<p>الحديث: «... وَإِذَا اسْتَعْنَتْ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ»، حديث حسن.</p>
<p>١) الاستغاثة بالله وهي أفضل الأنواع.</p>	<p>* الاستعاذة: الطلب من الله الوصول إلى المقصود، وأنواعها:</p>
<p>٢) الاستغاثة بالأموات والأحياء الغائبين الغير قادرين، وهذا شرك.</p>	<p>١) الاستعاذة بالله المتضمنة كمال الذل من العبد إلى ربه وتفويض الأمر لله.</p>
<p>٣) الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الغوث.</p>	<p>٢) الاستعاذة بالمخلوق على أمر يقدر عليه شريطة أن تكون جائزة، والدليل قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢].</p>
<p>* الفرق بين الاستعاذة والاستغاثة والاستغاثة:</p>	<p>٣) الاستعاذة بمخلوق حي حاضر، غير قادر، وهذا لغو لا طائل منه.</p>
<p>- الاستعاذة: طلب العون على الخير.</p>	<p>٤) الاستعاذة بالأموات مطلقاً أو بالأحياء على أمر غائب أو غيب لا يقدرون عليه، وهذا شرك أكبر.</p>
<p>- الاستعاذة: طلب الحماية من الشر قبل وقوعه.</p>	<p>٥) الاستعاذة بالأعمال والأحوال المحبوبة، مثل: العبادات.</p>
<p>- الاستغاثة: طلب العون عند وقوع الشر أو عند قرب.</p>	<p>* الاستعاذة: طلب العود من الله تعالى عند ورود المخوفات، وهي أنواع:</p>
<p>* الذَّبْحُ: قطع الحلقوم والمريء تقرُّباً لله تعالى من بهيمة الأنعام، وأنواعه:</p>	<p>١) الاستعاذة بالله تعالى.</p>
<p>١) ذبح عبادة.</p>	<p>٢) الاستعاذة بصفة من صفات الله تعالى.</p>
<p>٢) ذبح إكرام أو وليمة، والدليل: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ صَيْفَهُ».</p>	<p>٣) الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين ولا القادرين</p>
<p>٣) التَّمَتُّع.</p>	<p>١) الاستعاذة بالله تعالى.</p>
<p>* النَّذْر، له معنيان:</p> <p>- معنى عام: ويُطلق على العبادات المفروضة عموماً.</p> <p>- معنى خاص: إلزام المسلم نفسه بشيء لله ﷻ، وقد قسمه العلماء.</p>	<p>٢) الاستعاذة بصفة من صفات الله تعالى.</p> <p>٣) الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين ولا القادرين</p>

مَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ بِالْأَدِلَّةِ:

وَهُوَ: الْإِسْتِسْلَامُ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ، وَالْإِثْقَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ، وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشُّرْكِ وَأَهْلِهِ، وَهُوَ ثَلَاثُ مَرَاتِبَ: الْإِسْلَامُ، وَالْإِيمَانُ، وَالْإِحْسَانُ، وَكُلُّ مَرْتَبَةٍ لَهَا أَرْكَانٌ.

الْمَرْتَبَةُ الْأُولَى: الْإِسْلَامُ:

فَأَرْكَانُ الْإِسْلَامِ خَمْسَةٌ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَحُجُّ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ.

فَدَلِيلُ الشَّهَادَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آلِ عِمْرَانَ: ١٨].

وَمَعْنَاهَا: لَا مَعْبُودَ بِحَقِّ إِلَّا اللَّهُ، ﴿لَا إِلَهَ﴾ نَافِيًا جَمِيعَ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾ مُثَبِّتًا الْعِبَادَةَ لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي عِبَادَتِهِ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ شَرِيكَ فِي مَلِكِهِ.

وَتَفْسِيرُهَا الَّذِي يَوْضِّحُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿٢٧﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الزُّحُرْف: ٢٦-٢٨].

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ يَتَاهِلُ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آلِ عِمْرَانَ: ٦٤].

وَدَلِيلُ شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [التَّوْبَةِ: ١٢٨].

وَمَعْنَى شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ: طَاعَتُهُ فِيَمَا أَمَرَ، وَتَصَدِيقُهُ فِيَمَا أَخْبَرَ، وَاجْتِنَابُ مَا عَنْهُ نَهَى وَرَجَرَ، وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ.

وَدَلِيلُ الصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَتَفْسِيرُ التَّوْحِيدِ، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾﴾ [البينة: ٥].

وَدَلِيلُ الصِّيَامِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾﴾ [البقرة: ١٨٣].

وَدَلِيلُ الْحَجِّ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾﴾ [آل عمران: ٩٧].

« الشرح »

قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾﴾ [الأعراف: ٣٣].

- وتفاوت مراتب الناس في هذا الأمر حسب أحوالهم.

* لا يجوز قول شرع الشارع إلا الله، لأسباب:

(١) التشريع حق محض لله تعالى.

(٢) لأن فعل الشرع لم يأت مضافاً إلا لله تعالى.

(٣) أن الصحابة لم يتلفظوا بهذا، بل قالوا: فرَضَ رسول الله ﷺ، أو قالوا: سنَّ رسول الله ﷺ.

* في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّكُمْ تِرْجِعُونَ ﴿٥﴾﴾، معنى عَقِبِهِ: ذُرِّيَّتِهِ.

* الإسلام: هو الأدلة الظاهرة من صلاة وصيام وحج.

* الإيمان: هو الاعتقادات الباطنة.

* الإحسان: اتقان العمل والاعتقاد.

* القدر الواجب من الإسلام بمراتبه الثلاثة (حتى تكون مسلماً حقيقياً) راجع إلى ثلاثة أصول:

(١) الاعتقاد: والواجب فيه كونه موافقاً للحق في نفسه، وهو أركان الإيمان.

(٢) الفعل: والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية باطناً وظاهراً للشرع أمراً حلاً (للفرض والنفل) وهو ما أحله الله تعالى.

- والفعل قسمان:

(أ) فعله مع ربه: وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له، والمقصود هو أركان الإسلام وتوابعه.

(ب) فعله مع الخلق: وهي الأخلاق وأحكام المعاملات والمعاملات.

(٣) الترك: القدر الواجب فيه موافقة ترك العبد واجتنابه ما نهى الله تعالى، وجماعه خمسة أشياء:

المرتبة الثانية: الإيمان:

وهو: بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.

وأركانها ستة: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.

والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾ [البقرة: ١٧٧].

ودليل القدر قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: ٤٩].

المرتبة الثالثة: الإحسان:

رُكْنٌ وَاحِدٌ وَهُوَ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، والدليل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ

هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ [النحل: ١٢٨]، وقوله تعالى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾ [الزمر: ١٧] والذي يربك حين تقوم ﴿٧٧﴾ وتقلبك في

السجدين ﴿٧٨﴾ إنه هو السميع العليم ﴿٧٩﴾ [الشعراء: ٢١٧-٢٢٠]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ

قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ﴾ [يونس: ٦١].

والدليل من السنة: حديث جبريل المشهور: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله ﷺ ذات

يوم، إذ طلع علينا رجل، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس

إلى النبي ﷺ، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد! أخبرني عن الإسلام. فقال: «الإسلام:

أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت

إليه سبيلاً»، قال: صدقت، فعجبنا له، يسأله ويصدق، قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: «أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه،

ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره»، قال: صدقت، قال: فأخبرني عن الإحسان، قال: «أن تعبد الله كأنك تراه،

فإن لم تكن تراه فإنه يراك»، قال: أخبرني عن الساعة، قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»، قال: فأخبرني عن

أَمَارَاتِهَا، قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الْأُمَّةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوُلُونَ فِي الْبُيُوتِ»، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ، فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ لِي: «يَا عُمَرُ، أَتَدْرِي مَنْ السَّائِلُ؟» قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ، أَتَأْكُمُ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ».

« الشرح »

* والإيمان بالله، القدر الواجب فيه:

(١) الإيمان بوجود الله تعالى.

(٢) الإيمان بربوبيته.

(٣) الإيمان بألوهيته.

(٤) الإيمان بأسمائه وصفاته.

* والإيمان بالملائكة، القدر الواجب فيه:

(١) الإيمان بوجودهم.

(٢) الإيمان بمن علمنا منهم.

(٣) الإيمان بما علمنا من صفاتهم.

(٤) الإيمان بما علمنا من أعمالهم.

* والإيمان بالكتب، القدر الواجب فيها:

(١) الإيمان بأن نزلها من عند الله بحق.

(٢) الإيمان بما علمنا من أسمائها.

(٣) تصديق ما صحَّ من أخبارها.

(٤) العمل بأحكامها.

* الإيمان بالرسول، والقدر الواجب عليه:

(١) أن رسالتهم حق من الله تعالى.

(٢) الإيمان بما علمنا من أسمائهم.

(٣) والعمل بشريعة من أرسل إلينا منهم.

(٤) تصديق ما صحَّ من أخبارهم.

* والإيمان باليوم الآخر، والقدر الواجب فيه:

(١) البعث.

(٢) الحساب والجزاء.

(٣) الجنة والنار (ويلحق به عذاب القبر ونعيمه وفتنته).

* والإيمان بالقدر خيره وشره، والقدر الواجب فيه:

(١) الإيمان بأن الله عالم بكل شيء جملة وتفصيلاً (العلم).

(٢) الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ (الكتابة).

(٣) جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتها وصفاتها.

(٤) جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى (المشيئة).

* المعنى الشرعي للإحسان: هو اتقان الاعتقادات الباطنية

والأعمال الظاهرة.

- القدر الواجب في الإحسان:

(١) الإحسان في حكم الله تعالى القدري بالصبر عليه من خير وشر.

(٢) الإحسان في حكم الله الشرعي، والقدر الواجب فيه الامتثال.

- والإحسان له أنواع:

(١) إحسان العبد مع ربه: ويكون بامتثال شرائع الإسلام.

(٢) الإحسان مع الخلق.

مَعْرِفَةُ نَبِيِّكُمْ مُحَمَّدٍ ﷺ:

وَهُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ، وَهَاشِمٌ مِنْ قُرَيْشٍ، وَقُرَيْشٌ مِنَ الْعَرَبِ، وَالْعَرَبُ مِنْ ذُرِّيَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِينَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ، وَلَهُ مِنَ الْعُمُرِ ثَلَاثٌ وَسِتُّونَ سَنَةً، مِنْهَا أَرْبَعُونَ قَبْلَ النَّبُوَّةِ، وَثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ نَبِيًّا رَسُولًا، نَبِيٌّ بِ﴿أَقْرَأُ﴾، وَأُرْسِلَ بِ﴿الْمُدَّثِّرُ﴾، وَبَلَدُهُ مَكَّةُ، وَهَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ.

بَعَثَهُ اللَّهُ بِالنَّذَارَةِ عَنِ الشِّرْكِ، وَيَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ، وَالِدَلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝ قُمْ فَأَنْذِرْ ۝ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۝ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۝﴾ [الْمُدَّثِّرُ: ١-٧]، وَمَعْنَى ﴿قُمْ فَأَنْذِرْ﴾: يُنْذِرُ عَنِ الشِّرْكِ، وَيَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ، ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾؛ أَيُّ: عَظَّمَهُ بِالتَّوْحِيدِ، ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾؛ أَيُّ: طَهَّرَ أَعْمَالَكَ عَنِ الشِّرْكِ، ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾، الرُّجْزُ: الْأَصْنَامُ، وَهَجَرَهَا: تَرَكَهَا، وَالْبَرَاءَةُ مِنْهَا وَأَهْلِهَا، أَخَذَ عَلَى هَذَا عَشْرَ سِنِينَ يَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ، وَبَعْدَ الْعَشْرِ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَفُرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَصَلَّى فِي مَكَّةَ ثَلَاثَ سِنِينَ، وَبَعْدَهَا أَمَرَ بِالْهَجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَالْهَجْرَةُ: الْإِنْتِقَالُ مِنْ بَلَدِ الشِّرْكِ إِلَى بَلَدِ الْإِسْلَامِ.

وَالْهَجْرَةُ فَرِيضَةٌ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ بَلَدِ الشِّرْكِ إِلَى بَلَدِ الْإِسْلَامِ، وَهِيَ بَاقِيَةٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ، وَالِدَلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ۝ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ۝﴾ [النِّسَاءُ: ٩٧-٩٩]، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَعْبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِنِّي فَاعْبُدُونِ ۝﴾ [الْعَنْكَبُوتُ: ٥٦].

قَالَ الْبَعَوِيُّ - رحمه الله -: سَبَبُ نَزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ فِي الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ بِمَكَّةَ لَمْ يُهَاجِرُوا، نَادَاهُمُ اللَّهُ بِاسْمِ الْإِيمَانِ.

وَالِدَلِيلُ عَلَى الْهَجْرَةِ مِنَ السَّنَةِ قَوْلُهُ ﷺ: «لَا تَنْقَطِعُ الْهَجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، وَلَا تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا».

* القَدْر الواجب في الإيمان بالنبي محمد ﷺ:

- (١) معرفة اسم النبي الأول.
 - (٢) معرفة أنه عبد الله ورسوله، وهو خاتم الأنبياء.
 - (٣) معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق.
 - (٤) معرفة أن الذي دلّ على صدق رسالته هو القرآن.
- * الهجرة: ترك ما يكرهه الله إلى ما يحبه الله ويرضاه.

- شروط الهجرة الواجبة:

- (١) عدم التمكن من إظهار الدين.
- (٢) القدرة على الهجرة، فمن كان عاجزاً فهو معذور.

- أنواع الهجرة:

- (١) هجرة عمل السوء.
- (٢) هجرة بلاد السوء والتحول إلى غيرها.
- (٣) هجرة أصحاب السوء.

* السفر إلى بلاد الكفر لا يكون إلا بثلاثة شروط:

- (١) أن يكون عند الإنسان علم يدفع عنه الشبهات.
- (٢) أن يكون عنده دين يمنع من الشهوات.
- (٣) أن يكون محتاجاً إلى ذلك.

* مسألة أنواع الإقامة في دار الكفر:

- (١) أن يقيم للدعوة إلى الإسلام، وهذا فرض كفاية.
- (٢) أن يقيم لدراسة أحوال الكافرين والتعرف على ما هم فيه من فساد عقدي وأخلاقي، ويحذر منهم، ويلحق بهذا: العين الذي يكون لصالح المؤمنين.
- (٣) أن يقيم لحاجة الدولة المسلمة وتنظيم علاقاتها مع دول الكفر، فحكمها حكم ما أقام من أجله.
- (٤) الإقامة بقصد التجارة والعلاج.
- (٥) الإقامة بقصد التعلم، وهذا لا بد أن يكون لحاجة ومصلحة البلد المسلم.
- (٦) الإقامة لقصد السكن وهو محرّم، والدليل قول النبي ﷺ: «أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ».

فَلَمَّا اسْتَقَرَّ بِالْمَدِينَةِ أَمَرَ بِبَقِيَّةِ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ، مِثْلَ: الزَّكَاةِ، وَالصَّوْمِ، وَالْحَجِّ، وَالْأَذَانِ، وَالْجِهَادِ، وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ، أَخَذَ عَلَى هَذَا عَشْرَ سِنِينَ، وَبَعْدَهَا تُوَفِّيَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، وَدِينُهُ بَاقٍ. وَهَذَا دِينُهُ، لَا خَيْرَ إِلَّا دَلَّ الْأُمَّةَ عَلَيْهِ، وَلَا شَرَّ إِلَّا حَذَرَهَا مِنْهُ، وَالْخَيْرُ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ التَّوْحِيدُ، وَجَمِيعُ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ، وَالشَّرُّ الَّذِي حَذَرْنَا مِنْهُ الشُّرْكُ، وَجَمِيعُ مَا يَكْرَهُهُ اللَّهُ وَيَأْبَاهُ، بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَافْتَرَضَ طَاعَتَهُ عَلَى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ؛ الْحَيِّ وَالْإِنْسِ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِيَّيَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الْأَعْرَافُ: ١٥٨]، وَأَكْمَلَ اللَّهُ بِهِ الدِّينَ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [الْمَائِدَةُ: ٣]، وَالدَّلِيلُ عَلَى مَوْتِهِ ﷺ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ۚ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ۝﴾ [الزُّمَرُ: ٣٠-٣١].

وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُوا يُبْعَثُونَ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ۝﴾ [طه: ٥٥]، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ أَتَبَّكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ۝﴾ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ۝﴾ [نوح: ١٧-١٨]، وَبَعْدَ الْبَعْثِ مُحَاسَبُونَ وَمَجْزِيُّونَ بِأَعْمَالِهِمْ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ۝﴾ [النَّجْم: ٣١].

وَمَنْ كَذَّبَ بِالْبَعْثِ كَفَرَ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿رَعِمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝﴾ [التَّغَابُنُ: ٧].

وَأَرْسَلَ اللَّهُ جَمِيعَ الرُّسُلِ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝﴾ [النِّسَاء: ١٦٥].

وَأَوَّلُهُمْ نُوحٌ ۖ، وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ ﷺ، وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ أَوَّلَهُمْ نُوحٌ ۖ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّاسِ مِنْ بَعْدِهِ ۝﴾ [النِّسَاء: ١٦٣].

وَكُلُّ أُمَّةٍ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا رَسُولًا مِنْ نُوحٍ إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ، يَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ، وَيَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ الطَّاغُوتِ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۝﴾ [النَّحْلُ: ٣٦]، وَافْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى جَمِيعِ الْعِبَادِ الْكُفْرَ بِالطَّاغُوتِ وَالْإِيمَانَ بِاللَّهِ.

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : مَعْنَى الطَّاعُوتِ مَا تَجَاوَزَ بِهِ الْعَبْدُ حُدَّهُ مِنْ مَعْبُودٍ، أَوْ مَتَّبُوعٍ، أَوْ مُطَاعٍ.

وَالطَّوَاعِيَةُ كَثِيرَةٌ، وَرُؤُوسُهُمْ خَمْسَةٌ:

إِبْلِيسُ لَعَنَهُ اللَّهُ، وَمَنْ عُبِدَ وَهُوَ رَاضٍ، وَمَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَى عِبَادَةِ نَفْسِهِ، وَمَنْ ادَّعَى شَيْئًا مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ، وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ، وَالِدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

وَهَذَا مَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَفِي الْحَدِيثِ: «رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ».

وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.